

ETNOGRAFÍA MUSICAL: BAILES Y DANZAS. RITUALISMO Y SACRALIZACIÓN

Carlos Alberto Coba Andrade

Antecedentes históricos

Los manifestaciones culturales de los pueblos cobran mayor significado e importancia cuando se las vive dentro de sus respectivos contextos humanos y ambientales. La música y la danza, especialmente, tienen que ser entendidas como un todo vital del individuo, del grupo humano que lo crea y/o utiliza. Hombre—Sociedad—Naturaleza se sintetizan en una forma musical, en una danza, en un ritual, etc.

El Ecuador, por sus particulares características geográficas y humanas, desde hace miles de años, ha ofrecido una riqueza impresionante de expresiones artísticas en torno a la música.

De la época prehispánica quedan todavía parte de los instrumentos musicales y algunas representaciones afines, confeccionados en piedra, arcilla, hueso, concha, metal, etc. Sobresalen: flautas de pan, flautas verticales, flautas horizontales, ocarinas, trompetas (de caracol marino), sonajeros, silbatos, botellas-silbato uni, bi y tricameral, collares de entrechoques (de conchas), litófonos, metalófonos, cascabeles, tambores grandes y pequeños. Desafortunadamente la humedad de nuestro suelo no ha permitido la conservación de los materiales orgánicos; en forma indirecta, sabemos que se utilizaron calabazas para sonajeros, carrizo y guadúa para la confección de flautas, carapacho de tortuga para instrumentos de raspa (güiro), caracoles de tierra, semillas, cáscaras de frutas deshidratadas, pieles para los parches o membranas (tambores), cuerdas obtenidas de tripas de animales, vestuarios con piezas de entrechoque, etc.

Las representaciones en cerámica de los músicos y danzantes son de un realismo excitante; sus soberbios ropajes y adornos, dicen a las claras el alto rango que poseían estos personajes.

A partir de la documentación temprana, escrita por los cronistas españoles, podemos vislumbrar un poco más este fascinante mundo de nuestros antepasados. Los más originales músicos, curiosos instrumentos, frenéticas danzas y jolgorios, fantásticos y extraños rituales, van sucediéndose en cada pueblo, en cada etnia, en cada acontecimiento importante.

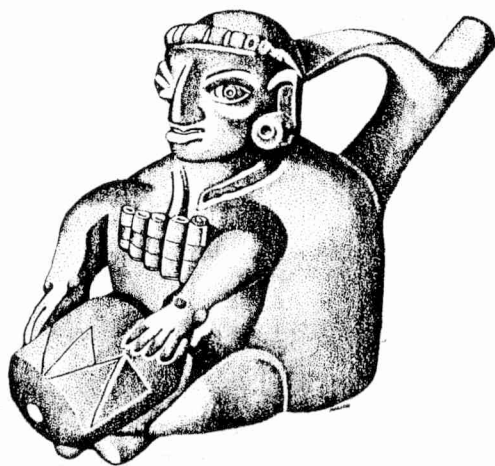

Fig. 1. *Tambor Arqueológico: Vase de barro. Un indígena sentado en el suelo, tiene entrambas manos como quien alienta*

Posteriormente, viajeros, exploradores científicos e historiadores, en general, han aportado más evidencias al respecto, y han caracterizado étnicamente muchas de las manifestaciones artísticas en torno a la música.

Las evidencias arqueológica, etnohistórica y etnográfica, especialmente, determinan que la música estaba íntimamente relacionada con la danza y ambas con los cultos agrarios, primordialmente.

La República del Ecuador, ubicada al noroccidente de América del Sur, con un territorio continental e insular de 281.341 km², y alrededor de 10 millones de habitantes, es un Estado multiétnico, multilingüe y pluricultural. Los grupos humanos con mayor número de individuos son el mestizo y los indígenas quichuas de la Sierra; entre los principales microgrupos están los: shuar y achuar, siona—secoya, cofán, waorani (auca), chachi (cayapa), tsátchila (colorados), awa—kwaiker y los afroecuatorianos.

Los shuar

Ocupan las provincias orientales de Zamora—Chinchipe, Morona Santiago y la parte sur de Pastaza.

Por las condiciones naturales de la selva desconocemos los antecedentes de su conjunto instrumental propio; sin embargo, creemos que las actuales manifestaciones artísticas musicales y actividades afines son una continuidad milenaria de su propia personalidad. Entre estas expresiones sobresalen: la danza de la culebra, la danza de la *tsantsa*, la danza de la chonta y la fiesta de la yuca. Entre los instrumentos musicales: el *tuntui*, aparato de percusión, confeccionado a partir de un tronco ahuecado; el *shakáp*, idiófono de entrechoque; el *makich*, similar al *shakáp*, lo usan en los tobillos; el *tampur* o tam-

Fig. 2. Indígena shuar toca el tumank

bor de doble membrana; el *tumank*, cordófono compuesto por un bambú templado en arco, con una sola cuerda obtenida de tripa de mono; el *keer* o *kitiar*, cordófono compuesto; la cerbatana, tubo de chonta de dos metros de largo; el *pinkui*, flauta travesera con un orificio de insuflación y dos de obturación; el *peem*, similar al *pinkui*, pero con cinco agujeros de obturación; el *wajía*, instrumento obtenido a partir del fémur de un mono, tiene tres agujeros; el *yakuch*, similar al *pinkui*; el *piat* o *pito*, sirve para atraer a un determinado tipo de ave o animal.

Ej. Mus. 1. Arrullo (canto shuar)¹

Los chachis (cayapas)

Se hallan localizados en plena zona tropical húmeda de la provincia de Esmeraldas.

Según Jijón y Caamaño (1920:34) y Carrasco (1983:56), los caranquis, cayapas y colorados son de origen amazónico, y han migrado a través de Pimampiro y el Putumayo, hacia Ibarra; posteriormente se verificó la migración al Litoral. La misma tradición oral del pueblo chachi confirma su proveniencia de la Sierra, de Imbabura.

Pese a la influencia mestiza y afro, los chachis aún conservan parte de sus propias costumbres, sincretizadas en las fiestas de calendario católico. Sobre salen los festejos de Semana Santa o Pascua y de Navidad o Noche Buena. Hay, además, celebraciones que se relacionan con las edades del hombre, principalmente: nacimiento, “bodas” (ceremonia nupcial) y “ofrendas” (fiesta de los muertos).

Los instrumentos musicales que utilizan los chachis, son los mismos del grupo afro: marimba con resonadores de guadúa o bambú, bombo y *cununo*. La marimba es el principal instrumento musical en todas sus manifestaciones sociales y religiosas.

Ej. Mus. 2. Arrullo (canto chachi)

Grupo afroecuatoriano

Sus principales asentamientos se hallan en la provincia de Esmeraldas, en el Litoral y en las provincias interandinas de Carchi e Imbabura, valle caliente del Chota-Mira y en la de Loja. Cada zona geocultural ha desarrollado sus propias particularidades etnomusicales, debido a su historia y medio ambiente natural y social.

Fig. 3. Miguel Anangonó, de la banda “mocha” de la Parroquia García Moreno, Provincia de Imbabura, toca el puro bajo como instrumento musical

Los instrumentos musicales más representativos de los grupos de Esmeraldas y de Loja son: la marimba con resonadores de guadúa o bambú, el *cununo*, el bombo, el alfandoque o *guazá*, la mandíbula o cumbamba, el güiro o raspa, las maracas o sonajeros de calabazas... Los de valle de Chota utilizan: la bomba, maracas, calabazas, güiro, hojas de naranja... Característica de este grupo afro es el baile de la bomba: la mujer revolotea picarescamente ante el

Allegro

La Bomba del Negro Tosa

GUITARRA

BONGO Y CAJA

Vi - va, vi - va,

vi - va mi pa - trón jo - sé - Vi - va, vi - va,

vi - va mi pa - trón jo - sé - con - to - da su

gen - te de buen co - ra - zón - con - to - da su

The musical score is written for a three-part setting (Soprano, Alto, and Bass) with piano accompaniment. It is in 2/4 time and G major. The lyrics are in Spanish and include exclamations like '¡ay!' and '¡jau!'. The score is divided into several systems, each with a vocal line, a piano line, and a bass line. The lyrics are: 'grn-te de buencora-zón de buen co-ra', 'zón de buen co-ra-zón de buen co-ra', 'zón de buen co-ra-zón ¡jau, jau, jau', 'jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau', and 'Vi-va mi pa-trón jo al'.

Ej. Mus. 3. "La Bomba del Negro José"

hombre en son de conquista amorosa. En la cabeza lleva una botella de aguardiente, la cual no debe ser derramada durante el baile.

Del grupo afro-esmeraldeño son típicos: el bambuco, andarele, torbellino, arrullo, alabao, la décima de contrapunto, etc.

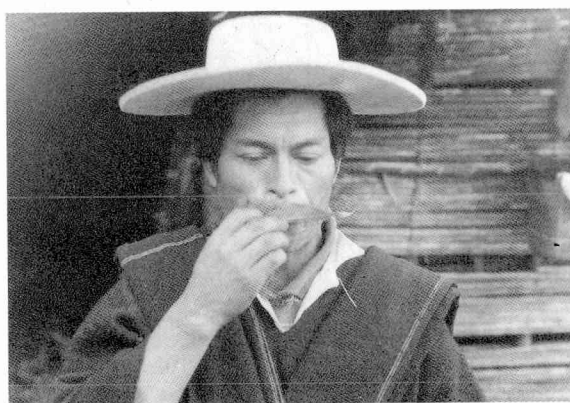

Ej. Mus. 4. Aguinaldos (música afro del Valle del Chota)

Los quichuas de la Sierra

Constituyen el grupo étnico más grande de Ecuador. Se hallan a lo largo de todo el callejón interandino.

Pese a la doble dominación inca/hispana, muchas manifestaciones culturales no han perdido su carácter autóctono y étnico, especialmente, en cuanto a su significado original. En los aspectos fenomenológicos, en cambio, generalmente se observa una hibridación, un mestizaje, por presión de la Iglesia Católica y por la dinámica de la propia sociedad.

Fig. 4. Mariano Masaquitza de la Comunidad Salasaca, Provincia de Tungurahua, toca la boja de capulí

La continuidad cultural se observa en los siguientes hechos: danza del abago, danza de los yumbos de Cumbas, fiesta de los Pendoneros, fiesta de San Juan, fiesta del Coraza, danzantes de Pujilí, danza de la Corona, danza del Palalaibilli, danza de la Ingapalla, danza de la llaminga, danza de los huacos, danza del shararán, danza del curiquingue, danza de la matanza de los yumbos, danza del entierro del guagua...

Fig. 5. José Manuel Catucumbamba, indígena quichua de la comunidad de Abatag, toca la tunda y los cencerros (campanillas) en el Inti Raymi (fiesta de San Juan)

Los instrumentos más importantes de este grupo son: palos-lanzas, bastones, ramas de árboles, cascabeles, cencerros (12 campanillas amarradas a un pedazo de cuero de res), tambores de dos parches, violín, arpa, bocina, trompetas de caracol marino, trompetas de cacho o cuerno de res, tundas, flautas travesera, pingullo, pífano, chirimía, rondador...

Pingullo

Tamboril

Se repiten los motivos, etc.

etc.

Grupo mestizo

El choque de los dos mundos, español e indígena, produjo, desde el inicio de la conquista, el cruce de razas, dándole a la población de lo que hoy es Ecuador una configuración muy especial. Los descendientes de españoles e indígenas constituyen la población más numerosa del país, ubicada en todas sus regiones naturales. En sus manifestaciones culturales, se observan claramente los elementos que corresponden a la influencia de uno o de otro grupo humano.

Fig. 6. Banda de pueblo

Los instrumentos más utilizados son: el rondador, el triángulo, las maracas, el güiro, la guitarra, el requinto, los bandolines, el arpa, etc. Entre las formas musicales, los bailes y las danzas sobresalen: sanjuanito, *yaraví*, albazo, la danza del toro, el costillar, el alza, yumbo y danzante, aire típico, chilena, tonada, pasacalle, fox incaico, pasillo, etc.

mi, Ma - ri - a juana ca - rash - pa - ca, - Ma - ri - a juana nu - ca - pac.

mi, Ma - ri - a juana ca - rash - pa - ca, Ma - ri - a juana nu - ca - pac.

1. mi 2. mi

Ma - ni - llas co - ra - les ca - ra - sha - ni, ma - ni - llas co.

ra - les ca - ra - sha mi, ma - ni - llas co - ra - les ca - rash - pa - ca, Ma - ri - a

juana nu - ca - pac. mi... Ma - ni - llas co - ra - les ca - rash - pa - ca Ma - ri - a

1. juana nu - ca - pac. mi 2. mi

Calendario festivo²

Enero

Día 6:

- 1) Ambato: REYES. Villancicos
- 2) Cuenca: REYES.
- 3) Gatazo Grande: REYES. Bandera. Cocinera. Cuyes. Chicha. Embajador. Juegos pirotécnicos. Loas. Mote. Palacio. Prioste. Rey Amarillo. Rey Angel. Rey Herodes. Rey Negro. Rey Viejo. Trago.
- 4) Licán: REYES. Embajador. Gringo. Gringa. Loas. Palacios. Prioste. Rey Angel. Rey Herodes. Rey Mozo. Rey Negro. Vasallos.
- 5) Montecristi: SAN ISIDRO y REYES. Abanderados. Baile. Banda de música. Chicha. Escuderos. Intendente. Pajes. Palacios. Porta estandartes. Rey Blanco. Rey Moro. Rey Negro. Trago.
- 6) Pujilí: REYES. Caporales.
- 7) Sicalpa: REYES.
- 8) Tisaleo: MISA DE FIESTA. Alférez. Capitanes. Chicha. Fundadores. Osos. Priostes. Tablado. Tejido de cintas. Trago. Punta. Velación del niño. Vísperas. Volatería. Yumbos.

Día 15 aprox.:

- 9) Chillogallo: INOCENTES. Capariches. Máscaras. Música y baile. Trago. Vieja.

Febrero

Día 1:

- 10) Mira: VIRGEN DE LA CARIDAD. Bailes. Chamiza. Globos. Juegos pirotécnicos. Licor. Pelota de guante. Priostes. Vaca loca. Vísperas.

Marzo

Día movable:

- 11) Guayaquil: CARNAVAL. Misa del Dios Momo.
- 12) Pujilí: CARNAVAL. Danzantes.
- 13) Quito: CARNAVAL. Agua. Diablillos.
- 14) San José de Chimbo: CARNAVAL. Agua. Bombo. Cuyes. Chicha. Flauta. Guitarra. Rondador. Trago.
- 15) Guaranda: MIERCOLES DE CENIZA. Gallo Compadre.
- 16) San José de Chimbo: MIERCOLES DE CENIZA. (Primer miércoles después de Carnaval) Bandera. Gallo compadre. Música. Vaca loca. Yumbos.

Abril

Semana Santa:

- 17) Guano: SEMANA SANTA (Semana comprendida entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Pascua) Calvario. Jesús. Judas. Ladrón. María. María Magdalena. San Juan. Volatería.

Primer domingo de Semana Santa:

- 18) Licán: RAMOS. Acompañantes. Alimentos populares. Cabecilla. Chicha. Guionero. Huashayo. Guarapo. Licor. Música y danza. Palmas de ramos. Prioste. Vísperas.

- 19) Quito: RAMOS. Arte popular con palmas de ramos.

Viernes de Semana Santa:

- 20) Chambo: VIERNES SANTO. Almas Santas. Cariucho. Carrozas con los Pasos. Chuma. Jesús. Música. Priostes. Velas.
21) Licán: VIERNES SANTO. Abanderado. Chulla. Guionera. Tajalíes.

Domingo de Pascuas:

- 22) Licán: PASCUAS. Angel. Capitán. Prioste. Tajalí. Tirador. Votos.

Mayo

Día 3:

- 23) Checa: SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA. Albazo. Baraja. Banda mocha. Buscapiés. Castillos. Cuy. Chamiza. Chicha. Gallina. Globitos. Música. Pilches. Prioste. Torneo de cintas. Velas. Vísperas. Voladores.
24) Chaupicruz: FIESTA DE LA CRUZ. Albazo. Alumbrantes. Angel. Cariucho. Cuyes. Chamiza. Chicha. Chuma. Enmascarados. Globos. Loa. Mote. Música. Priosta. Vacas locas. Vísperas. Voladores.

Junio

Día movable—CORPUS. (tres meses y medio después del Miércoles de Ceniza, o sea, sesenta y un día después de la Pascua. Es decir, en un jueves. En consecuencia, su celebración siempre fluctúa entre el 21 de mayo y el 24 de junio).

- 25) Achupallas: CORPUS CHRISTI. Banda de música. Camari. Cohetes. Curiquingas. Cuyes. Frioneras. Guarros. Loros. Mote. Prioste. Quesillos. Rueda de Corpus. Vísperas.
26) Amaguaña: CORPUS.
27) Ambato: CORPUS. Aguardiente. Bombo. Cabezas. Chicha. Danzantes. Pingullo. Priostes.
28) Calderón: CORPUS. Aguardiente. Bombo. Chicha. Jívaros. Mote. Oso. Perro. Priostes. Toro.
29) Machachi: CORPUS. Acompañantes. Albazo. Angeles. Cuyes. Chamiza. Chicha. Chuma. Danzantes. Diablos. Entradas. Estandartes. Gallina. Juegos pirotécnicos. Licor. Loa. Moros. Mote. Música. Padrinos. Pasar la fiesta. Priostes. Vísperas. Yaguarlocro.
30) Pomasqui: CORPUS. Ají de cuy. Castillos. Chamiza. Champús. Chicha aloja. Chicha de jora. Matanza del yumbo. Mote. Pan de obligación. Pasillos. Priostes. Runauchu. Tonadas. Torpedos. Vísperas. Voladores.
31) Pujilí: CORPUS. Danzantes.
32) Riobamba: CORPUS. Arpa. Cuyes. Chicha. Enmascarados. Flautas. Mote. Pingullo. Poncho. Prioste. Tambores. Tupullinas. Trago. Velas adornadas.

Día movable:

- 33) Azuay: SEPTENARIO

Octavas (los cuatro domingos después de Corpus):

- 34) Ambato: OCTAVAS. Danzantes.
35) Pujilí: OCTAVAS. Bailes. Castillos. Chamiza. Música. Prioste.
36) Tisaleo: OCTAVAS. Alcaldes. Capitanes. Cushperos. Geodésicos. Nevada. Oso. Tablado. Viajeros.

Día 24:

- 37) Checa: SAN JUAN. Arcos. Baile formal (antiguo baile de los San Juanes). Máscaras. Negra y Negro. Trasguedador y Trasguedadora.
- 38) Guamote: SAN JUAN. Acompañantes. Banderas. Cuyes. Juegos pirotécnicos. Licor. Mote. Música. Priestes. Vacas locas. Vísperas.
- 39) Ibarra: SAN JUAN. Anacos. "Bailes por San Juan". Banda mocha. Bombo. Castillo. Cintas. Cornetas. Chicha. Chivo. Cholas. Cholos. Chuma. Enmascarados. Guitarra. Ollas encantadas. Prioste. Sacada de gallo. Tablado. Trago. Zamarro.
- 40) Ibarra: ENTRADA DE LA RAMA. Aguardiente. Bailes. Cuyes. Chicha. Cholas. Cholos. Chucuri. Gallinas. Toros.

Día 29:

- 41) Alausí: SAN PEDRO. Cachullapis. Canelas. Colchas. Corrida de toros. Chicha. Hornado. Llapingachos. Pasacalles. Pasodoble. Ponchos. Sangría. Sanjuanito. Tonada. Torneos. Zamarros.
- 42) Cangahua, Cayambe, Pesillo Tabacundo: SAN PEDRO Y SAN PABLO. Aricuchicos. Churo. Diablo, (conjuro del). Flauta. Guaraquíes. Poncho. Rondador. Rondín. Tunda. Tupigachis. Zamarro.
- 43) Cayambe: SAN PEDRO. Aguardiente. Albazo. Angeles. Aricuchicos. Banda de Música. Bombo. Cariuchos. Castillos. Chicha. Diablo-humas. Flautas. Hogueras. Juegos pirotécnicos. Loas. Priestes. Vacas locas. Vísperas. Voladores.
- 44) Checa: SAN PEDRO Y SAN PABLO. Baile "San Pedro". Bombo. Chamiza. Enmascarados. Vísperas.
- 45) Licán: SAN PEDRO. Diablo. Gallo Prioste. Huamingas. Ingapallas. Monos. Payasos. Perros. Priestes. Sachas. Vísperas.
- 46) La Magdalena: SAN PEDRO. Chamiza. Chicha. Jinetes. Priestes. Trago. Vísperas.
- 47) Pimampiro: SAN PABLO. Chamizas. Chicha. Vaca loca.
- 48) Pomasqui: SAN PEDRO. Albazo. Ceras. Corrida de gallos. Chamiza. Chicha. Función. Loas. Mayores. Música y Danza. Trago. Vísperas.
- 49) Tabacundo: SAN PEDRO. Castillo. Vísperas.

Julio

Día 16:

- 50) Ibarra: VIRGEN DEL CARMEN. Castillo. Instrumentos musicales. Juegos pirotécnicos. Vacas locas. Vísperas.

Día 22:

- 51) Pelileo: (aniversario de su cantonización 1860) Albazo. Bandera. Colchas. Corrida de toros. Cuyes. Chinganas. Churo. Guarapo. Leche tigre. Llapingachos. Madrinas. Priestes. Reina. Tonada. Toro de la oración. Trago.

Día 25:

- 52) Pillaro: SANTIAGO. Toros.

Agosto

Días 5-7

- 53) Sicalpa: VIRGEN DE LAS NIEVES. Aves. Castillos. Curiquingues. Doñas. Guarumo. Montuvios. Payasos. Priestes. Vaca loca. Yumbos.

Día 10:

- 54) Pillaro: SAN LORENZO. Toros.

Días 10–11:

- 55) Sicalpa: SAN LORENZO. Buscapiés. Enmascarados. Vísperas. Voladores.

Día 15:

- 56) Quito: (barrio El Pinar): VIRGEN DEL TRANSITO. Altares en los balcones. Cintas. Colaciones. Chamisa. Encajes. Globos. Juegos pirotécnicos. Priestes. Vaca loca. Velas. Vísperas.
57) Otavalo y San Pablo: SAN LUIS. Alférez. Banderas. Camaretas. Capitán. Cintas. Corazas. Encajes. Espejos. Loa. Música. Oro. Tenientes. Volatería.

Septiembre

Días 5–12:

- 58) Loja: VIRGEN DEL CISNE. Aguardiente. Alza que te han visto. Bailes. Bocadillos. Carrera de caballos. Colaciones. Chinganas. Empanizados. Enmascarados. Feria. Morlacas. Música. Pasillos. Pelea de gallos. Sanjuanitos.

Día 8:

- 59) Otavalo: MONSERRATE.
60) San Miguelito de Pillaro: NATIVIDAD.
61) Yaruquí: NATIVIDAD o LAS MARIAS. Bailes. Banda de música. Torneo de cintas. Toros.

Día 24:

- 62) Latacunga: VIRGEN DE LAS MERCEDES. Bandera. Blancos. Bolsicones. Camisonas. Capitanes. Champús. Guarapo. Huacos. Leones. Loas. Mama negra. Misa de la gallina. Monos. Mote. Músicas. Osos. Perros. Tambor. Tigres. Tiznados. Trago. Volatería.

Día 29:

- 63) Yahuarcocha: SAN MIGUEL. Arcos. Bombos. Cantos en quichua. Platillos. Priestes. Sitoplástica. Voladores.

Octubre

- 64) Quito: VIRGEN BORRADORA. Aguardiente. Banderitas. Colaciones. Chicha. Globos. Priestes. Vaca loca. Vísperas.

Noviembre

Día 2:

- 65) Conocoto: FINADOS. Cuidados para con los muertos. Cementerio. Colada morada. Chicha.
66) Checa: FINADOS. Cuidados para con los muertos. Cementerio. Nazamorra morada. Sitoplástica. Trabajos en papel.
67) Uyumbicho: FINADOS. Cuidados para con los muertos. Cementerio. Colada morada. Sitoplástica. Trabajos en papel.

Día 21:

- 68) Quinche: VIRGEN DEL QUINCHE. Comidas y bebidas. Romería religiosa. Trajes.

Diciembre

Días 23–26:

- 69) Ambato: NAVIDAD. Angeles. Cocinera. Loas. Negritos. Pastorales. Pastores. Reyes magos. Sapo. Villancicos. Visitante. Yumbos.
- 70) Cuenca: NAVIDAD. Bombo. Herodes. José. María. Ponchos. Quipa. Violín.
- 71) Cuenca: PASE DEL NIÑO. Aguardiente. Cuyes. Chicha. Encajes. Fanfarra. Macana. Madrina. Misa del Niño. Mote. Prioste. Yahuarlocro.
- 72) Chilla: NAVIDAD. Arroz aguado y meloso. Ayuno. Bombo. Castillo. Cohetes. Concho. Cuyes. Champús. Chicha. Enmascarados. Estrella. Globos. Misa del gallo con coplas. Padrinos. Pasana. Pastores. Pesebre. Platillos. Repe. Sitoplástica. Villancicos. Vísperas.
- 73) Chimborazo: PASE DEL NIÑO. Buitres. Curiquingas. Negros. Nuñu. Osos. Pastores. Prioste. Pumas. Sacha runas. Yumbos.
- 74) Guayaquil: NAVIDAD. Angelitos. AVECILLA. Cazador. Diablo. Estrella. Gitanos. José. Manuelito. Manzarera. María. Monos. Nacimiento. Niño. Panderos. Pastora Perdida. Reyes Magos. Villancicos.
- 75) La Magdalena: PASE DEL NIÑO. Aguardiente. Banderines. Cariuchos. Cuyes. Chicha. Madrina. Música. Pañolón. Priosta. Villancicos. Yumbitos.
- 76) Manabí: NAVIDAD. Aguja. Borreguito. Cajita de amor. Chigualós. Flor de la maravilla. Florón. Pájara pinta. Papelón. Piano. Sombrerito.
- 77) Portoviejo: NAVIDAD. Arcos. Capillo. Compadrazgo. Chigualós. Nacimiento. Padrinos. Priostes. Villancicos.
- 78) Pueblo Viejo: NAVIDAD. Misa del gallo. Música. Nacimiento. Niño. Pitos. Priosta. Voladores.
- 79) Quito: NAVIDAD. Arbol de navidad. Nacimiento.
- 80) Sangolquí: NAVIDAD. Aricuchicos. Banderas. Cuyes. Chamiza. Chicha. Chuma. Jochas. Juegos pirotécnicos. Mote. Música. Nacimiento. Niño. Ollas encantadas. Palos encebados. Priosta. Tejido de cintas. Velas. Villancicos. Yumbos.
- 81) Sicalpa: NAVIDAD. Enmascarados. Velas adornadas.
- 82) Tisaleo: NAVIDAD. Chicha. Fundador. Priostes. Volatería.
- 83) Tulcán: NAVIDAD. Negritos.

Día 25:

- 84) Pujilí: NAVIDAD. Caporales.

Día 27:

- 85) Chambo. SAN JUAN EVANGELISTA. Alcalde. Bocinas. Caracoles. Chicha. Danzas. Diablos. Enmascarados. Flautas. Pingullo. Puñupaqui. Rondadores. Tamboriles.

Día 28:

- 86) Quito: INOCENTES. Viuda.

Día 31:

- 87) Quito: AÑO VIEJO. "Peditorio". Tablados. Testamento. Viuda.

Segunda Parte

Fiestas esporádicas

CASAMIENTO:

- 88) Pilahuín: CASAMIENTO. Bombo. Cuyes. Chicha. Chuma. Jochas. Mote. Pingullo. Sanjuanito. Violín.

COSECHAS:

- 89) Ambato: FIESTA DE LA FRUTA: Ají de cuy. Caldo de gallina. Corrida de toros. Chicha aloja. Máscaras. Música. Reina (En febrero aproximadamente).
 90) Cañar: FIESTA DE LAS COSECHAS: Adornos con frutos cosechados. Carrera de caballos, corrida de toros. Chicha. Guitarra. Pingullo. Pollera. Poncho. Procesión por las sementeras. Tambor. (En febrero aproximadamente).
 91) Cañar: COSECHA DEL TRIGO: Aguardiente. Cruz. Cuyes. Chicha. Churo. Huaycupa. (En julio aproximadamente).

FERIAS:

- 92) Riobamba. (Los días sábados de cada semana).

FUNERALES:

- 93) Esmeraldas: FUNERALES. Alabados. Marimba.
 94) Inca: FUNERALES. Candelita. Chuma. Escondidas. Pan quemado.

MINGAS:

- 95) Guadalupe: MINGAS. Aguardiente. Chicha. Mingayos. Picante.
 96) Latacunga: MINGAS DEL DESGRANE DEL MAÍZ.
 97) Quito. MINGAS. Bandera. Bebidas. Madrinas. Música.

Ciclos festivos

Segundo Luis Moreno fundamenta los **ciclos festivos** en el culto Heliolátrico. Su propuesta es válida (cf. Moreno 1949:73–119).

1. SOLSTICIO INVERNAL:

- a) Navidad
- b) Inocentes y Año Nuevo y
- c) San Juan Evangelista.

2. EQUINOCCIO DE PRIMAVERA:

- a) Carnaval y
- b) Semana Santa.

3. SOLSTICIO DE VERANO:

- a) Corpus Christi y
- b) Octava de Corpus Christi.

4. EQUINOCCIO DE SEPTIEMBRE:

- a) Chaqui Capitanes y
- b) Yumbos.

Gonzalo Rubio Orbe en su obra "Punyaró. Estudio de Antropología Social y Cultural de una comunidad indígena y mestiza" propone una nueva distribución del ciclo festivo en dos grandes capítulos (1956):

1. FIESTAS RELIGIOSAS:

- a) Misa Ruray
- b) San Juan y San Pedro
- c) Corazas
- d) Bautismos
- e) Matrimonios y
- f) Difuntos.

2. FIESTAS NO RELIGIOSAS:

- a) Mingas
- b) Huasi Pichay y
- c) Última teja.

Fig. 7. La fiesta del Inti Raymi o de San Juan. Los "Aruchicos" tocan la tunda, flauta travesera y guitarra

Carlos Alberto Coba Andrade en "Nuevos Planteamientos a la Etnomúsica y al Folklore", propone **el ciclo agrícola de maíz y el culto heliolátrico**. Las festividades indígenas del indio de la sierra ecuatoriana, se encuentran relacionadas con el calendario agrícola de maíz, las cuales tienen íntima relación con el *alpa mama*, madre tierra, y con el culto al sol. La propuesta que se presenta en esta oportunidad es la siguiente (Coba Andrade 1976):

1. PURIFICACION DE LA TIERRA Y SIEMBRA DEL MAIZ (Equinoccio de septiembre):
  - a) Huacchacarai³
  - b) Vacaciones o Pendones
  - c) Chaqui-capitanes y Yumbos
  - d) Minga para la siembra del maíz y
  - e) Difuntos.
2. DESYERBA Y APORQUE (Solsticio de invierno):
  - a) Minga para la desyerba y el aporque
  - b) Navidad
  - c) Inocentes y año nuevo y
  - d) Reyes.
3. PRIMEROS FRUTOS (Equinoccio de marzo):
  - a) Carnaval
  - b) Semana Santa y
  - c) Corazas y Yumbos (Culto chico).
4. COSECHA DE MAIZ (Solsticio de verano):
  - a) Corpus Christi (Danzantes)
  - b) Fiesta de la chicha
  - c) Cosecha y cantos
  - d) San Juan, San Pedro y San Pablo (Inti Raymi)
  - e) Corazas y Yumbos (Culto grande) y
  - f) Gallo-capitán y la Rama.

En un afán de ordenar las fiestas populares y folklóricas, Paulo de Carvalho-Neto plantea un **calendario festivo**, que coincide con el santoral católico, pues comienza el 6 de enero con los **reyes magos** y termina el 31 de diciembre con el **año viejo**. Este calendario contempla, también, fiestas de casamiento, cosechas, ferias, funerales y mingas. El ordenamiento y sistematización de este autor no considera el sentido teosófico de las festividades.

Para Segundo Luis Moreno, los **ciclos festivos** tienen íntima relación con los **solsticios**, los **equinoccios** y el **culto heliolátrico**. Las festividades indígenas, según su teoría, se inician en el solsticio de invierno con la **navidad**, **inocentes** y **año nuevo**, y terminan en el equinoccio de septiembre, con los **chaqui-capitanes** y **yumbos**; su planteamiento tiene un alto contenido teosófico.

Gonzalo Rubio Orbe, al tratar de los ciclos festivos, desarrolla una alternativa basada en el credo popular, la cual está dividida en dos grandes capítulos: **Fiestas religiosas** y **fiestas no religiosas**.

Nuestra propuesta está fundamentada en un calendario determinado por el **ciclo agrícola del maíz** y el **culto al sol**, el cual se inicia en el equinoccio de septiembre con el **huacchacarai** o purificación de la tierra antes de la siembra, y termina en el solsticio de verano con la cosecha. La desyerba y el aporque del maíz se hace en el solsticio de invierno, y los primeros frutos aparecen en el equinoccio de marzo.

Este intento de clasificación de los hechos culturales sirve para la sierra ecuatoriana, pues la región amazónica y la costa se rigen por distintos calendarios agrícolas.

Consideraciones sobre las fiestas religiosas populares

El problema enfrentado al tratar de extraer conclusiones e interpretar la información recolectada en las investigaciones de las fiestas religiosas, es la inadecuada correspondencia del término “religioso” a ciertas manifestaciones de la vida indígena; puesto que la religión es una categoría bien diferenciada tan solo en las sociedades especializadas, como la nuestra. Por ello es necesario que se redefina específicamente aquello que vamos a buscar bajo el nombre de “religioso”, esto tiene importancia puesto que lo religioso se encuentra muchas veces mezclado con otros aspectos: (la alegría de una fiesta religiosa, ¿es una alegría meramente religiosa, o lo es de carácter social?).

Sin llegar a plantearnos una definición de lo religioso, abordaremos el problema desde tres puntos de vista: psicológico, ideológico y social. Estos aspectos no son exclusivamente religiosos, sino que se refieren a campos más amplios que de alguna manera incluyen lo sagrado. Estos tres niveles se relacionan además entre ellos.

Aspecto psicológico

Para comprender el verdadero significado de la fiesta, es necesario que la relacionemos con las demás actividades del indígena; estas actividades se refieren principalmente a la producción, la que se desarrolla a dos niveles: el familiar (de autoconsumo) y el comunitario (asistencia y ayuda mutua). La unión entre las dos esferas es tal que la vida productiva está impregnada de un carácter comunitario que no solo repercute en mayor eficacia económica sino que determina un nivel de vida social específico.

Este nivel que existe empíricamente en las relaciones sociales que los indígenas adquieren al producir, necesita ser expresado al grado de la conciencia. Esta conciencia de la solidaridad tiene que manifestarse mediante mecanismos simbólicos que, lógicamente, son muy diferentes de los conceptos que nosotros utilizamos. Los símbolos no pueden formarse a partir de otra cosa, que no sea la vida diaria y concreta de los indígenas que se caracteriza por ser práctica, objetiva y activa. Mediante algunas acciones como bailar, visitar juntos el cementerio, acudir todos al pueblo y, sobre todo, mediante el proceso de dar y recibir, de visitar y ser visitado por miembros de la familia ampliada, se simboliza y se experimenta como vivencia propia tanto la vida y la cooperación social como la vida familiar ampliada, que es un nivel importante de la vida social indígena.

Existen además otros factores que intervienen en los mecanismos simbólicos, como por ejemplo las condiciones concretas de trabajo y de vida in-

dígena, que se caracterizan por el hecho de que raramente puede aprovechar para sí el producto de su trabajo. De esto, se derivan dos consecuencias:

- (a) Las actividades recreativas tienden a dirigirse al consumo inmediato (alimentación y bebida) pues lo que el indio consume es lo único que no le puede ser quitado; y
- (b) que la fiesta indígena será un esfuerzo por romper con la situación ordinaria de la vida, en la que el indio es despreciado y segregado.

En esto, si bien existe un nivel de afirmación de identidad, no se abordan los problemas que producen tal situación; así, al existir un fuerte nivel de represión ideológica que actúa en grado psicológico, se experimenta como necesario el consumo de productos que eliminen, al menos transitoriamente, esta reflexión interiorizada para poder así disfrutar de la vida y del grupo social, aunque sea de manera fugaz mediante expresiones dionisiacas como el alcoholismo. Esto, a pesar de su transitoriedad, permite al menos, simbólicamente, superar el nivel empírico de la vida.

Mediante el proceso de socialización y de creación de un sistema de valores, el indígena dimensiona todo lo de él como natural y bueno. Al producirse el choque cultural con la sociedad mestiza se altera toda valoración, generándose una fuerte inseguridad. Esta contradicción está determinada por los sistemas económicos que le sustentan; es así como la concepción clasista y racista del mestizo llega a imponerse gracias a su dominio económico. La fuerza ideológica del mestizo no repercute en una desintegración de lo indígena sino, al contrario, en una afirmación de su calidad de indio, pero de indio explotado y sometido.

En este aspecto, la fiesta juega un papel socializador muy importante, puesto que en realidad es una ceremonia de paso, en la que toda la familia del prioste y este, de manera especial, viven y se socializan de determinada manera, es decir asumiendo los valores ideológicos que expresa la fiesta. Valores que, como hemos dicho, se caracterizan por la contradicción en que al mismo tiempo exigen y condenan lo indígena, simbólicamente esta contradicción se resuelve creando una categoría indígena apreciada, la del prioste, así se introduce la posibilidad de superar la opresión y el menosprecio, mediante una experiencia de veneración ritual que el prioste recibe de sus compañeros y de la comunidad, así como de los mestizos. Desde este punto de vista, la fiesta reviste el carácter de una comedia simbólica que si bien ritualmente parece resolver una contradicción, en realidad crea más lazos de opresión, más explotación y pobreza.

Aspecto ideológico

Uno de los aspectos más importantes en las concepciones del mundo que conforman una ideología, es la concepción de la sociedad. En las festividades indígenas existe una serie de símbolos que pueden ayudar a comprender el alcance ideológico de la sociedad.

Es interesante observar la utilización del santo patrono como símbolo de la sociedad que, a nuestro entender, tiene las siguientes consecuencias:

- (a) Una comprensión jerarquizada de la sociedad;
- (b) Una comprensión crítica y no analítica de la sociedad que escapa al dominio de la acción humana, que inhibe los intentos de transformación de la realidad social;
- (c) Comprensión a-histórica que supone que la sociedad es un fenómeno dado y aceptado empíricamente;
- (d) Por otra parte, muestra importantes características de comprensión religiosa y su relación con lo social.

La importancia del santo revela que su concepción religiosa es poco "monoteísta" y, por lo tanto, no se liga a una visión uraniana del Dios único del Universo, sino que la "semidivinidad", es decir el santo, se vincula a sectores del mundo que en este caso corresponde a los pueblos, a las sociedades y a los hombres.

Se crean divinidades ligadas a pueblos, siendo en realidad una forma de representación de esa sociedad. Todo esto a pesar de que se reconoce la existencia de un Dios universal que es tal como la sociedad nacional a la que representa, más lejano y poderoso.

Partiendo de esto, podemos establecer una relación de correspondencia entre lo sagrado y la vida social. Es así como lo sagrado surge de lo social y lo social es visto como sagrado, más bien dicho lo social adquiere un carácter sagrado a través de esta visión.

Por otra parte, existen elementos como las concepciones de la superioridad de los mestizos y la inferioridad de los indígenas, que no se refieren a simples diferenciaciones culturales, sino que es una jerarquización en la que al mestizo se le concibe como "serio", "devoto", "religioso", "importante", mientras que al indígena se le ve como "infantil", "absurdo", "pagano", "irracional", "caprichoso", "retrógrado". Estas formulaciones ideológicas cumplen doble papel; por una parte se justifica así la explotación y, por otra, se hace visible la pobreza indígena (sociocultural), cuando en realidad esa pobreza es consecuencia de la explotación.

Respecto al carácter jerárquico que tiene la fiesta, anotamos que la valoración del sacerdote como "rey" afirma la alta posición y status dentro de su comunidad. Esta investidura la recibe de manos de la autoridad mestiza como símbolo de distinción dentro del grupo.

Aspecto social

Nos referimos al aspecto institucional de la religión, es decir la iglesia en su expresión parroquial. Estas, en cuanto tales, tienen una serie de intereses con relación a la fiesta.

La Iglesia, para obtener ingresos económicos, depende del orden social existente y se ve obligada a aliarse con los sectores sociales que mantienen

este orden: con los explotadores. Esta alianza se manifiesta, fundamentalmente, en la preocupación y en la cooperación para que las fiestas se lleven a cabo. Así la fiesta se convierte en un mecanismo de explotación; miseria para los indígenas e ingresos para músicos, vestidoras, chicheros, autoridades y cura párroco. Por estas razones creemos que no existe una identificación absoluta sino una alianza entre los sectores explotadores. La Iglesia y los demás.

En resumen, la estructura económico-social ha dado origen a un subproletariado agrícola, a un proletariado agrícola, a campesinos medios, a un conjunto de intermediarios y a una burguesía terrateniente. La estructura del poder local se articula en relación al poder económico, al poder político, al poder social y al administrativo-burocrático.

Finalmente, para estudiar los fenómenos culturales en las sociedades indígenas actuales, debemos tener en cuenta la influencia de la cultura del grupo dominante y la situación actual de la cultura del grupo dominado. Pese a estas consideraciones, las fiestas seguirán el curso que las comunidades, usufructuarias de las mismas, les han trazado.

Notas

- 1 Ej. Mus. por Carlos Alberto Andrade; caligrafía de los Ej. Mus. 3 y 6 por Juan Mácas.
- 2 Faltan las fiestas de las demás culturas tanto del Oriente como de la Costa ecuatorianas (cf. Carvalho-Neto 1964:107-10).
- 3 Huaccharai es la ofrenda a la divinidad para pedir que llueva. Los dioses en el mundo andino ecuatoriano son: Pachacamac, creador del universo; Pacha Mama, madre naturaleza; Allpa Mama, madre tierra; Inti Yaya, padre sol; Quilla Mama, madre luna; Tamia Mama, madre lluvia; Yacu Mama, madre agua; Yaya Imbura, padre Imbura; Mama Cotacachi, madre Cotacachi; etc....

Bibliografía consultada

- Aretz, Isabel
1967 *Instrumentos musicales venezolanos*. Cumaná, Venezuela: Universitaria de Oriente.
- Bianchi, César
1976 *Instrumentos musicales*; Mundo Shuar. Fascículo No. 7, Serie C. Sucúa, Ecuador: Centro de Documentación e Investigación de la Cultura Shuar.
- Carrasco, Eulalia
1983 *El pueblo Chachi*. Quito: Abya-Yala, Colección Ethos.
- Carvalho-Neto, Paulo de
1960 *Diccionario del Folklore Ecuatoriano*. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana.
- Coba Andrade, Carlos Alberto
1976 "Nuevos Planteamientos a la Etnomúsica y al Folklore." *Sarance* (Instituto Otavaleño de Antropología; Otavalo, Ecuador) 3:50-62.
1981 *Instrumentos musicales populares registrados en el Ecuador*. Otavalo, Ecuador: Gallo-capitán.
- Eliade, Mircea
1973 *Lo sagrado y lo profano*. Segunda edición. Madrid: Guaderrama.
- Jijón y Caamaño, Jacinto
1920 *Los aborígenes de la provincia de Imbura de la República del Ecuador*. Quito: Tipográfica y Encuadernación Salesiana.
- Lara Figueroa, Celso A.
1977 *Contribución del Folklore al Estudio de la Historia*. Guatemala: Talleres de la Editorial Universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
- Moreno, Segundo Luis
1949 *Música y Danzas Autóctonas del Ecuador*. Quito: Editorial Fray Jodoco Ricke.

Rubio Orbe, Gonzalo

- 1956 *Punyaro. Estudio de Antropología Social y Cultural de una comunidad indígena y mestiza*. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Santana Cardoso, Ciro Flamarión

- 1975 "Sobre modos de producción coloniales de América." En *Modos de producción en América Latina*. Edigraf, ed. Buenos Aires, 135-59.

Stutzman, Ronald

- 1976 *La gente morena de la sierra ecuatoriana como grupo étnico*. Quito: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Uribe, María Victoria

- 1978 "Asentamientos prehispánicos en el altiplano de Ipiales, Colombia." *Revista de Antropología* (Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá) Vol. XXI:20-74.

Vargas, José María

- 1958 *Paul Rivet. Vida y obra de un americanista*. Boletín ecuatoriano de Antropología, Quito.

Velasco, Juan de

- 1978 *Historia del Reino de Quito en la América Meridional*. Tomo II. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Zeller, Richard

- s.f. *Instrumentos y música en la cultura Guangala*. Publicaciones arqueológicas, No. 3. Guayaquil: Huancavilca.